

اُوں لوگوں کہ ہمیں نورِ خدا پاؤ گے ۛ تو ہمیں طورِ علی کا بتایا ہم نے

ریویو فی سنیہ

دین کے انداز پر

Digitized by Khilafat Library

جلد ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۹ء نمبر

مطابق محرم الحرام ۱۳۳۸ھ

فہرست مضامین

گوشت خوری پر ایک مختصر نوٹ

۳۶۱-۳۶۲

گوشوارہ ۳۶۲-۳۶۵

اسلام اور تعلقات بین القوام

۳۶۴-۳۶۷

حضرت خلیفۃ المسیح اول شاہی حکیم مولانا موسیٰ نور الدین صاحب کی مجرب دوا

سرمد لانی - کمزوری آنکھ - دھند - جال - سرخی چشم - ضعف بصارت - آنسوؤں کا جاری رہنا -

ان امراض کا لانا فی سرمد - قیمت ۶ ماشہ عہد

سرمد برقی - کمزوری آنکھ - خارش - آنکھوں سے پانی کا آنا - دھند - قیمت ۶ ماشہ عہد

حب اکیر جنین - اٹھرا کی بیماری کا مجرب الجرب علاج - اٹھرا یعنی حمل کا گر جانا یا بچہ کا مردہ پیدا ہونا

مومیائی - بدن کی طاقت کے لئے اکیر تمام قوتوں کا مجموعہ - کیسی ہی کمزوری ہو - اس کے استعمال سے رفع ہو جاتی ہے - قیمت فی تولد عہد

مہجون مسکی - بدن کی زردی کی خون - دل کا دھڑکن - معدہ کی کمزوری - سانس کا پھولنا -

ان بیماریوں کے لیے اکیر ہے - قیمت ۴ تولد عہد

حب سعال - وہ خشک کھانسی جو آرام لینا کا دم کرے اور کھانستے کھانستے سینہ درد کرے

چند گولیوں کے کھانے سے آرام ہو جاتا ہے - ۴ درجن عہد

حب اصفر - مرطوب کھانسی کی ضامن - نزلہ زکام - بلغمی تپ - اس کے استعمال سے

کافور ہو جاتا ہے - فی درجن ۶

حب جانا - تمام بدن کی کھوئی ہوئی طاقت کا واپس لانا ان مرض عین ہے - کمی خون کو چند

یوم میں پورا کر دینا ان کا منصب ہے - تمام پٹھوں کی کمزوری کے لئے ان کے اندر

برقی تماشا ہے - دماغ کی قوت میں بے مثل ہیں - لیان کو دور کرنا ان کے

ہاتھ کا کھیل ہے - منگو او اور فائدہ اٹھاؤ - ۲۰ گولیاں عہد

تریاق معدی - درد شکم - قراقر - بد ہضمی - متلی - قے - نفخ - کمزوری معدہ -

غذا کا ہضم نہ ہونا - تڑش ڈکاروں کا آنا - ان امراض کے لئے

تحفہ کافانی ہے فی شیشی ۱۲

مرہم - پرانے اور نئے اور گندے سے گند و زخم چند یوم کے استعمال پر اچھو ہو جائیں ڈبیر ۱۲

ملنے کا پتہ - نظام جان عبدالرحمن کافانی - قادیان ضلع گورداسپور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اسلام اور تعلقات بین الاقوام

(گزشتہ صفحہ سے جاری)

قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا دِیْنَکُمْ وَلَا دِیْنَ النَّاسِ بِمَا کُمْ بِہِ اِذَا رَزَقْتُمْ مِنْہٗ ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ (۸۳-۸۴) یعنی اے مسلمانو! جب ملک میں امن قائم ہو۔ تو تمہارا یہ کام نہیں۔ کہ فساد ڈالو۔ اسے اور لوگوں کو دکھ دیتے پھر وہ اگر تم مؤمن ہو۔ تو امن ہی اچھے نتائج پیدا کرنے والی چیز ہے۔ پس لوگوں سے نیک سلوک کرو۔ اور اچھا معاملہ کرو۔ کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دو +

اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اے مسلمانو! خدا نے ہرگز حلال نہیں کیا اس امر کو کہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہو ڈاکے ڈالنے کے لئے۔ یا دکھ دو۔ نہ اس بات کو حلال کیا ہے۔ کہ دوسروں کے پھل کھاؤ۔ اور ان کی جانوں مالوں اور حرمتوں کو حرام کرو۔ تمہارے جو حقوق ان کے ذمہ ہوں وہ لے لو۔ لیکن یہ نہیں کہ ان سے سختی کرو +

پھر حدیث میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی سودا بیچ رہا تھا۔ ایک مسلمان اس کے پاس گیا۔ اور جا کر کہا۔ یہ چیز اس قیمت پر دو گے؟ یہودی نے کہا۔ اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو سب بیویوں پر فضیلت دی ہے میں اس قیمت پر نہیں دوں گا۔ اس پر مسلمان نے اس کو تھپڑ مارا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اور جا کر شکایت کی۔ آپ نے شخص کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا میں اسے تھپڑ مارا ہے۔ کہ اس نے موسیٰ کو سب بیویوں پر فضیلت کہا ہے۔ آپ پر سخت راض ہوئے۔ اور کہا آئندہ ایسی حرکت مت کرنا +

اس معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ اسلام میں امن کی تعلیم کے قدر زور ساتھ دی گئی ہے۔ چونکہ دوسروں کو دکھ اور تکلیف پہنچانا بہت فسادوں اور جھگڑوں کا موجب ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے۔ نہ کسی کا مال چھینو۔ نہ کسی سے

بد معاملگی کرو۔ نہ کسی کی عزت و حرمت کو نقصان پہنچاؤ۔ یہی تعلیم ہے کہ اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں۔ تو بہت سے فساد رک جائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے۔ اور ایسے الفاظ مرنے سے نکال دیتے ہیں۔ جو دوسروں کے لئے بڑے دکھ اور تکلیف کا موجب ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ لڑائی ہمیشہ مارنے پٹنے سے ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ زبان سے بھی ہوتی ہے۔ اور زبان کی وجہ سے جو لڑائی ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لئے زبان کے متعلق بہت احتیاط ہونی ضروری ہے۔ اس کے متعلق اسلام کا یہ حکم ہے:۔ وَلَا تَسِبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسِبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۶-۱۰۸) یعنی اے مسلمانو! تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مذہب والے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ ان کو گالیاں دو۔ اگر تم ایسا کرو گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بے علمی کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینگے۔ آخر وہ بھی انسان ہیں۔ ان میں بھی احساس کا مادہ ہے۔ ان کے دل پتھر کے نہیں ہیں۔ پس اگر تم ان کی گالیاں نہیں سُننا چاہتے۔ تو تم بھی ان کے بزرگوں کو گالیاں نہ دو۔ اگر کوئی مسلمان زبان کی چھری چلاتا ہے۔ اور حضرت کرشنؑ حضرت رامؑ اور بابائناؑ کو گالیاں نکالتا اور سخت الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ تو ان کے ماننے والے لوگ بھی مسلمانوں کے بزرگوں بلکہ خدا کو گالیاں دینگے۔ اور اس طرح آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائیگی۔ ہم اُحدیٰ تو مانتے ہیں کہ حضرت رامؑ اور کرشنؑ خدا کے نبی تھے۔ اور حضرت بابائناؑ ایک بزرگ انسان تھے۔ مگر جو مسلمان ان کو ایسا نہیں مانتے۔ وہ خیال کریں کہ وہ ان کے متعلق بُرے الفاظ استعمال کریں گے۔ تو کیا ان کے ماننے والے مسلمانوں کے بزرگوں کے متعلق استعمال

نہ کرینگے۔ ضرور کرینگے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائیگی پس صلح اور آشتی اتفاق اور اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کے مذہبی جذبات اور احساسات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور کوئی دل دکھانے والا کلمہ کسی مذہب کے بزرگوں کے متعلق استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام مسلمانوں کو یہی تعلیم نہیں دیتا کہ دوسروں کو جبراً مسلمان نہ بناؤ۔ اور یہی نہیں کہتا کہ دوسروں کو مذہبی اختلاف کی وجہ سے دکھ اور تکالیف نہ دو۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے جذبات کو بھی صدمہ نہ پہنچاؤ۔ اور زبان سے بھی کسی کو آزر دہ نہ کرو ۵

اس کے متعلق قرآن کریم کا حکم تو میں بتا آیا ہوں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل میں کرنا ہوں۔ ایک دفعہ جب کفار نے صحابہ کو سخت تنگ کیا۔ تو وہ رسول کریم کے پاس گئے۔ اور جا کر کہا:

اے مشرکین کے لئے بد دعا کریں کہ خدا انہیں تباہ کرے۔ آپ نے فرمایا: مسلمان یہ کام نہیں۔ اور خدا نے مجھے لعنتیں ڈالنے کے لئے نہیں بھیجا۔ بلکہ رحمت بنانے بھیجا ہے۔ اس لئے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ گو جھوٹے پر لعنت کرنا کوئی گالی نہیں۔ اور نہ بُری بات تھی۔ کیونکہ جو جھوٹا اور شریر ہے۔ اس پر خدا کی لعنت ہونی چاہیے۔ لیکن جس پر کی جائے۔ وہ بُرا مانتا ہے۔ اس لئے ان کے احساسات کا خیال کر کے رسول کریم نے ایسا نہ کیا پس اگر ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھا جائے۔ تو بہت سے فتنے دور ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو بڑے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ مثلاً دیکھو جرمن جنس نے لڑائی شروع ہونے کے وقت کیا چھوٹا سا فقرہ منہ سے نکالا تھا۔ کہ معاہدہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں۔ لیکن اس سے کس قدر تباہی و بربادی پیدا ہوئی۔ بہت سے ملک جو جرمنی کے مقابلہ پر کھڑے ہوئے انہوں نے اور باتوں کے علاوہ اس فقرہ کو بھی مد نظر رکھا۔ پھر اور سیاسی وجوہات بھی تھیں جن کے ذریعہ اتحادی سلطنتوں نے لوگوں کو جرمنی کے خلاف جوش دلایا۔ لیکن اس فقرے سے بھی اپنے ملک میں جوش پھیلانے

میں انہیں بڑی مدد ملی۔ اور انہوں نے اسی قسم کے فقروں سے عوام میں ایک جوش پیدا کر دیا۔ اور ان کے جذبات کو جرمی کے خلاف پورے زور کے ساتھ ابھار دیا۔ تو ایسی باتیں بہت بڑا فتنہ ڈلاتی اور بڑے خطرناک نتائج کا موجب بن جاتی ہیں۔ قرآن بڑے زور کے ساتھ مسلمانوں کو اس قسم کی باتوں سے روکتا ہے۔ اور تاکید کرتا ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح نہ کرے۔ جب اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس کے مقابلہ میں مسلمان بھی دوسروں سے مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کہ کوئی ان کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ اگر ایسا ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپس میں صلح اور اتحاد ہونا ایک یقینی امر ہے۔

اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں صلح اور اتفاق کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لئے یہی ضروری نہیں ہوتا۔ کہ ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھا جائے۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ کہ آپس میں نیک سلوک کیا جائے۔ اسلام کے متعلق عام لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ اس میں غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں نہایت وضاحت کے ساتھ عمدہ سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حکم ہے **وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** (۲-۱۸۶) اے مسلمانو! اللہ کے رستہ میں ان لوگوں سے مقابلہ کرو اور ان کے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ مگر کسی پر کسی قسم کی زیادتی مت کرو۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ اسلام نے اپنے پیروؤں کو یہ ہرگز حکم نہیں دیا۔ کہ جو تم سے برسرِ پیکار نہیں اور لڑتے نہیں۔ ان سے محض اس لئے لڑو کہ وہ مسلمان نہیں۔ بلکہ یہ بتایا ہے۔ کہ جو تم سے لڑتے ہیں۔ انہی سے لڑو۔ اور ان پر بھی کسی قسم کی زیادتی نہ کرو۔ اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ دیکھئے یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے۔ اب اگر تمام مذاہب والے۔ اس پر عمل کریں۔ تو پھر آئے دن آپس میں لڑائیاں اور فساد کیوں ہوتے رہیں؟

اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پیش کرتا ہوں۔

حضرت عبداللہؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو بڑے بزرگ گذرے ہیں ان کے متعلق آیا ہے کہ وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بکری فسخ کی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اپنے یہودی ہمسائے کو گوشت بھیجا گیا ہے۔ کہا گیا نہیں۔ انہوں نے کہا ابھی بھیجو۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جبریل اتنی بار مجھے ہمسایہ سے سلوک کرنے کے متعلق حکم دینے کے لئے آیا ہے۔ کہ میں نے خیال کیا کہ ہمسایہ کو وارث بنادے گا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم ہمسایہ لوگوں کے متعلق۔ اگر سب مذاہب والے اس پر عمل کریں۔ اور تمدنی معاملات میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تو بہت جلدی اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ وہ ضرور نرم ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی نرم ہو جائے۔ تو پھر کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیک سلوک تو الگ رہا۔ اگر کوئی شرارت کرے بھی نرم ہو جائے۔ تو بھی دوسرے کا اس پر ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ ایک واقعہ میں اپنے متعلق سنا ہوں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے دوسرے لڑکے روز اسے پانی میں لے جاتے اور لے جا کر خراب کرتے تھے۔ ایک دن میں نے لڑکوں کو کہیا۔ کہ جب وہ کشتی لینے آئیں۔ تو مجھے اطلاع دینا۔ دوسرے دن جب وہ آئے۔ اور لڑکوں نے مجھے بتایا۔ تو میں ان کے پاس گیا۔ اور لڑکے تو بھاگ گئے۔ لیکن ایک کو میں نے پکڑ لیا۔ اس نے میرے آگے منہ رکھ دیا۔ اور کہنے لگا۔ لومر زاجی جتنا مارنا ہے مار لو۔ اس پر مجھے رحم آگیا۔ اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ پس جب نرمی اختیار کرنے پر ایک بچے کے دل میں بھی ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سمجھدار انسان کے دل میں کیوں نہ ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ جو دنیٰ طبع ہوتے ہیں۔ وہ نرمی سے

نرم نہیں ہوتے۔ لیکن اکثر لوگوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے ۔
 غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق ایک
 اور روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صابر اور رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی سالی کہتی ہیں۔ کہ میری ماں جو مشرکہ تھی۔ میرے پاس آئی۔
 میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا۔ یا رسول اللہ میری
 ماں آئی ہے۔ اور مشرکہ ہے۔ اور اسلام سے سخت متنفر ہے کیا میں
 اس سے نیک سلوک کروں۔ آپؐ نے فرمایا ہاں ضرور کہ تو دنیاوی معاملات
 میں مذہب نیک اور اچھا سلوک کرنے کی ممانعت نہیں کرتا۔ بلکہ حکم دیتا
 ہے۔ دنیاوی تعلقات چمکہ انسانیت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔
 اس لئے انسان بننے کے لئے ان کا امتیاز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ
 اگر کوئی پہلے انسان بنیگا۔ تو پھر مسلمان یا ہندو یا عیسائی یا سکھ بن سکے گا۔
 ورنہ جو انسان ہی نہیں یعنی انسانیت کے صفات اس میں نہیں پاسے جلتے۔
 اس کا کیا حق ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان یا ہندو یا عیسائی یا سکھ کہے۔
 یہ تو اچھے سلوک کے متعلق ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے۔ کہ
 آپس کے معاملات اور لین دین میں دیانتداری سے کام لیا جائے۔ کئی
 لوگ ہوتے ہیں۔ جو بے وقوفی اور نادانی سے یہ سمجھتے ہیں۔ کہ غیر مذاہب کے
 لوگوں کا مال یا کوئی اور چیز دھوکہ اور فریب سے لے لینا جائز ہے۔
 چنانچہ کئی لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں۔ کہ کیا گورنمنٹ کی چیزوں سے
 کچھ رکھ لینا بھی ناجائز ہے۔ اور یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ اسی طرح ہندو
 مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو دھوکہ فریب
 دیکر خود فائدہ اٹھا لینا جائز سمجھتے ہیں۔ جو کہ سخت بددیانتی ہے۔ اور
 جب تک یہ دور نہ ہو۔ اس وقت تک آپس میں ہرگز حقیقی اتحاد و اتفاق

نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیونکہ جب ایک شخص دیکھے گا کہ فلاں مذہب کے آدمی نے میرے ساتھ چند پیسوں کے لئے بددیانتی کی ہے۔ تو پھر اپنے ملک کی باگ اس کے ہاتھ میں دینے کے لئے کس طرح تیار ہو سکے گا۔ پس پہلے اپنے گھر میں اطمینان ہونا چاہیئے۔ کہ جن کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ خیانت نہیں کرتے۔ اور پھر بڑے بڑے امور میں ایک دوسرے پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اب اپنے گھر کی تو یہ حالت ہے۔ کہ معمولی معمولی باتوں کے متعلق ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور گورنمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں۔ ان کا یہ حال ہے۔ کہ اگر مسلمانوں کو گورنمنٹ عہدہ دیتی ہے۔ تو ہندو اس کے خلاف شور مچا دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ یہی کہ ایک دوسرے پر اعتبار اور اعتماد نہیں ہے۔ بھوں پر کھڑے ہو کر لیکچروں میں کہہ دینا آسان اور بہت آسان ہے۔ کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیئے۔ لیکن صرف زبانی کہہ دینے سے کبھی پہلے اتفاق ہوا ہے۔ نہ اب ہو سکتا ہے۔ اتفاق و اتحاد کا وعظ کرنے والوں کو اپنے عمل اور اپنے خیالات کو دیکھنا چاہیئے۔ کہ وہ کیا ہیں۔ اور روز مرہ واقعات سے دریافت کرنا چاہیئے۔ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان واقعات کو جو آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں۔ جاننے والا کس طرح انہیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس طرح ہندو مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو گیا ہے۔ یا ہو سکے گا۔

قرآن کریم میں اس بات سے بڑے زور کے ساتھ روکا گیا ہے۔ کہ ایک قوم دوسری کے ساتھ بددیانتی کرے۔ چنانچہ آیا ہے۔ ومن اهل الكتاب من ان تامينه بقضاري ثودك اليك ومنهم من ان تامينه بدينار لا يوده اليك الا ما دمت عليه قائما۔ ذلک بانہم قالوا لیس علینا الا مبینة

یعنی اہل کتاب میں سے بعض تو ایسے ہیں۔ کہ اگر ان کے پاس خزانہ بھی رکھ دیا جائے۔ تو واپس کر دیں۔ مگر ان میں ایسے بھی ہیں۔ کہ اگر انہیں ایک دینار دیا جائے۔ تو بھی اس وقت تک ادا نہ کریں۔ جب تک تو ان پر کھڑا نہ ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں۔ کہ امیدوں کے ساتھ بد معاملگی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے متعلق فرمایا د یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں اللہ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اس قسم کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ تو اس قسم کی بددیانتی کو خدا نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لئے کسی مسلمان کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ کسی ہندو۔ عیسائی یا سکھ یا اور کسی مذہب کے انسان کے ساتھ بددیانتی کرے۔ اسی طرح اگر دیگر مذاہب کے لوگ کریں۔ تو آپس میں بہت جلد حقیقی امن اور پورا اتحاد و اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ ورنہ جب تک آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو۔ اتحاد اور اتفاق کا ہونا ناممکن ہے۔

پھر ایک ادبات جو صلح کے لئے ضروری ہے۔ وہ آپس میں ملکہ کام کرنا ہے۔ ایک تو صلح کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ آپس میں دشمنی اور عداوت نہ ہو۔ اور ایک یہ کہ وہ امور جن میں سب مذاہب واسے متفق ہوں۔ ان کے لئے ملکہ کام کیا جائے۔ اس کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ اسلام نے کیا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔ ودو الونکفر من کما کفر و اقلو نون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجر و اخی سبیل اللہ فان توکوا فخذوہم و اقلوہم حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منهم ولیاء ولا نصیرا الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق۔ اس آیت میں فرمایا۔ کہ فلاں فلاں معاملہ میں اس طرح کر۔ مگر ان لوگوں سے نہیں جن سے تمہارا معاملہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن نے دوسروں کے ساتھ باوجود اختلافات مذہب کے ملکہ کام کرنے کے معاہدے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب میں اس کے

متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بتاتا ہوں۔ آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اس وقت مدینہ میں یہود اور مشرک دو قومیں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے پر مشرک تو آپ پر ایمان لے آئے۔ مگر یہود سو اٹھے چند آدمیوں کے باقی آپ کے خلاف ہی رہے۔ ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہود اور مسلمان مکہ مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا۔ تو ملکر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہر فرقہ اپنا بیچ آپ برداشت کریں گے۔ یہود کا دین یہودیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کا دین مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص آپس میں کسی پر ظلم کرے گا۔ اس کا گناہ اس کی جان پر ہوگا۔ جو مسلمان اس معاہدہ سے نکلیں گا۔ وہ رسول کے دشمن بن جائیگا۔ پس ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کا پابند ہو۔

اس معاہدہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلیم پر خود عمل کیا۔ اور یہودی جو سب زیادہ اسلام کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک کام کو ملکر کرنے کے لئے معاہدہ کیا۔ اور اس معاہدہ کو اس وقت تک نہیں توڑا۔ جب تک کہ انہوں نے خود نہیں توڑ دیا۔ پس آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کا یہ بھی ایک طریق ہے۔ کہ آپس میں معاہدہ کر لیا جائے۔ اور پھر اس معاہدہ کی پابندی اختیار کی جائے۔ اس زمانہ میں یہ بھی ایک بہت بڑا نقص پایا جاتا ہے۔ کہ جو لوگ آپس میں معاہدے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب تک ضرورت ہو۔ اس وقت تک معاہدہ ہے۔ جب ضرورت نہ رہی۔ معاہدہ بھی نہ رہا۔ جیسا کہ جو منی نے کہا تھا۔ کہ معاہدہ ایک کاغذ کا پرزہ ہوتا ہے۔ اور روس کے بادشاہ کا قول مشہور ہے۔ کہ معاہدے توڑنے کے لئے ہی ہوتے ہیں۔ مگر اسلام معاہدہ کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ آتا ہے۔

اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْْئًا وَّلَمْ يَظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ
اَحَدًا فَاَتَوْا اِيْهِمْ عَهْدٌ هُمْ اِلَيْ مُدَّتْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (۹-۱۰)

یعنی مشرکین ہیں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے۔ اور انہوں نے عہد کو نہیں توڑا۔ اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مہم کی ہے۔ پس تم ان کے عہد کی مدد کو پورا کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا واما تخافن من قوم خیانتہ فانذہم علی سوائہ ان اللہ لا یحب الخائنین (۸-۶۰) یعنی اگر تم کسی قوم سے معاہدہ کرو۔ اور تمہیں شک ہو کہ وہ اندر ہی اندر اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیئے۔ کہ تم چپ چاپ ان کے خلاف لڑنے کے لئے نکل پڑو ہو جاؤ۔ بلکہ ان کی خیانت کو ان پر ظاہر کرو۔ اور کہو کہ یہ بات ہے جس کی وجہ سے تم سے جنگ کی جاتی ہے

اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسی قوم کے آدمی کو قتل کرے جس سے معاہدہ ہو۔ اسے خدا جنت میں داخل نہیں کریگا۔ اور نہ صرف داخل ہی نہیں کریگا۔ بلکہ وہ جنت کی بوجھ بھی نہیں منو گھسیگا۔ اور جنت کی بوائی ہے کہ چالیس سال کے عرصہ کی مسافت تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ الگ مضمون ہے۔ کہ چالیس سال کی مسافت سے کیا مراد ہے۔ یہ مذہبی استعارے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق اگر میں بیان کرنا شروع کروں۔ تو ایک ایسا مضمون شروع ہو جائیگا۔ جو اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتا۔ جس پر اس وقت میں بیان کر رہا ہوں۔ مگر اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے کو کس طرح زجر کی ہے

پھر صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی۔ اس میں ایک یہ شرط قرار پائی تھی۔ کہ اگر مکہ کے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آجائے۔ تو آپ اسے واپس کر دیں اور اگر آپ کے پاس سے کوئی مکہ چلا جائے۔ تو واپس نہ کیا جائے۔ یہ معاہدہ ہو چکنے کے بعد مکہ سے ایک مسلمان بھاگ کر رسول کریم کے پاس آگیا۔ اس کے لینے کے لئے مکہ کے لوگ آئے۔ اور آکر کہا کہ معاہدہ کے مطابق اسے واپس کر دو۔ اس شخص نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مجھے یہ دُکھ دینے گئے ہیں اور بہت ستایا گیا ہے۔ اس لئے بھاگ کر آیا ہوں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے لیجا کر پھر سڑی دُکھ دیں آپ نے فرمایا۔ چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس لئے خواہ کچھ ہو۔ جانا پڑیگا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ لیکن راستہ میں ان آدمیوں میں سے جو اسے لیجا رہے تھے ایک نے مار کر پھ بھاگ آیا۔ اور اگر رسول کریمؐ کو کہا کہ آپ نے تو مجھے معاہدہ کے مطابق بھیج دیا تھا۔ اگر وہ مجھے نہیں لے جاسکے۔ تو اس میں آپ پر کوئی حرج نہیں آتا۔ آپ نے کہا تو فساد ڈلوانا چاہتا ہو۔ ان دو تھانے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ اسلام نے معاہدات کی کیا قدر اور وقعت رکھی ہے۔ اگر سب لوگ ان کی ایسی ہی قدر کریں۔ تو نہایت مصبوط صلح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دلوں میں یہ خیال ہو۔ کہ جب موقع ملیگا۔ نقصان پہنچا لینگے۔ تو صلح نہیں ہو سکتی۔

پھر اور بات صلح اور اتفاق کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ اگر دو فریقوں میں سے کسی ایک سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو ایک حد تک اس کو برداشت کر لینا چاہیئے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتا ہوں کہ لا تبتلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشراکوا اذی کثیرا و ان تصبروا و اتقوا فان ذلک من عزم الاوامر (۱۸۳-۱۸۴) خدا تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے۔ کہ اے مسلمانو! تمہارے مالوں اور جانوں کے ذریعہ تمہاری آزمائشیں ہونگی۔ یہودی عیسائی اور مشرک تم کو دُکھ دیں گے۔ اگر تم صبر کرو گے۔ اللہ کا تقویٰ کرو گے۔ اور تکلیفوں کو برداشت کرو گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہ کئی لوگ دوسروں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک تو کر سکتے ہیں۔ اور کرتے ہیں۔ لیکن جب ان پر کوئی زیادتی کرے۔ اور تکلیف دے۔ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر اسلام نہ صرف یہ حکم دیتا ہے۔ کہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا سلوک کرو۔ کسی کو دُکھ نہ دو۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہے۔ کہ اگر کسی کی طرف

سے غلطی کی وجہ سے زیادتی بھی ہو جائے۔ تو اس کو برداشت کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھئے۔ آپ کا یہود سے معاملہ تھا۔ مگر وہ اگر آپ کو اسلام علیکم کی بجائے السلام علیک طعنہ کے طور پر کہتے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے محمد تو مر جائے۔ ایک دفعہ لچھ لوگوں نے اگر جب آپ سے اس طرح کہا۔ تو آپ کی ایک بی بی بن رہی تھیں۔ انہوں نے جواب میں کہا علیکم السلام ولعنة اللہ تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ اے عائشہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اگر کہا ہی تھا۔ تو لعنة اللہ کیوں کہا۔ علیکم کہنا کافی تھا۔ تو رسول کریم نے یہی تعلیم دی ہے کہ صبر اور برداشت کی طاقت پیدا کرنا چاہیے۔ اور ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار نہیں ہو جانا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے لیکن حالاً ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک قوم سمجھتی ہے کہ جب تک لڑائی نہ کی جائیگی۔ میں قائم نہیں رہ سکو گی۔ یا اگر آپس میں لڑائی شروع ہونے کا ڈر ہو۔ تو اور کسی سے لڑائی شروع کر دی جاتی ہے۔ سیاست دان لوگ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ (۲-۱۸۶) تم کو انہی لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے۔ جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور تمہارے دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور جو تم سے لڑنا چھوڑ دیں اگر ان سے لڑو گے۔ تو یہ زیادتی ہوگی۔ اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھئے۔ آپ جب تک مکہ میں رہے۔ کبھی کسی سے نہیں لڑے۔ اور جب مخالفین نے سخت تنگ کیا۔ تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ یہاں بھی آپ نے پہل نہیں کی۔ ہاں اگر سخت مجبوری ہو گئی۔

تو وہ انگ بات ہے۔ مگر آپ اتنا کرنا نہیں چاہتے تھے :

اب سوال ہوتا ہے۔ کہ اگر لڑنے کی ضرورت ہو۔ اور سخت مجبوری درپیش ہو جائے۔ تو پھر کیا کیا جائے۔ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے۔ کہ اگر کچھ عرصہ لڑائی سے پہلو تہی کی جاتی ہے۔ تو جب لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت یہی کہا جاتا ہے۔ کہ اب دشمن کو پیس ہی انا چاہیئے۔ بہت لوگ جنہوں نے علم اخلاق کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ ہمیں سمجھیں گے۔ کہ جو قوم پہلے صبر سے کام لے سکتی ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ لڑائی کے وقت دشمنوں کو پیس ہی ڈالنا چاہیئے۔ مگر ایسا ہوتا ہے۔ کہ پہلے صبر اور برداشت سے کام لیا جاتا ہے۔ مگر جب لڑتے ہیں۔ تو پیس ہی ڈالتے ہیں۔ لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ جس قدر دشمن تم پر تعدی کرتا ہے۔ اسی قدر بہ لے لینے کی ہیں اجازت ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ کہ دشمن کو پیس ہی ڈالتے گے لئے تیار ہو جاؤ۔ اصل حکم نہایت اعلیٰ درجہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ کیونکہ جو قومیں یہ چاہتی ہیں۔ کہ اپنے دشمن کو پیس ہی ڈالیں۔ تاکہ وہ آئندہ سر نہ اٹھا سکے۔ وہ دراصل اس طرح جنگ کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اور جو انہی ہی سزا دیتی ہیں۔ جتنی ضروری ہوتی ہے۔ وہ صلح کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اس لئے دشمن کو تباہ اور مٹا دینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیئے بلکہ مناسب سزا دے دینی چاہیئے :

اس کے علاوہ ایک اور بات ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض قومیں لڑتے وقت انصاف کو چھوڑ کر شرارت سے کام لیتی ہیں۔ اور ان کا مقابلہ کرنے والے بھی شرارت سے کام لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے۔ جب اپنی حفاظت کے لئے لڑنے کی ضرورت ہو۔ لڑو۔ لیکن شرارت کے مقابلہ میں شرارت سے کام لینا چاہیئے۔ بلکہ عدل کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ دلائجی منکم شأن قوم ان صد و کم من المسجد الحرام ان تعندوا (۵۱-۲) اے مسلمانو! اگر تمہیں بعض قوموں نے گم سے روک کر عبادت نہیں کرنے دی۔ تو اس کی وجہ سے شرارت نہ کرنا چاہیئے :

یہ وہ تعلیم ہے جس سے امن اور اتفاق قائم رہ سکتا ہے کہ اگر کوئی شرارت کرے۔ تو اس کے مقابلہ میں شرارت سے ہی کام نہیں لینا چاہیئے۔ اور عدل و انصاف کو چھوڑ نہیں دینا چاہیئے۔ بلکہ عدل سے کام لینا چاہیئے۔
اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھئے۔ اعدا کی جنگ میں مخالفین نے یہ شرارت کی۔ کہ مسلمانوں کے جو آدمی شہید ہوئے تھے۔ ان کے ناک کان زبان وغیرہ کاٹ کر ان کی بے عزتی کی۔ اور مرے کو مارے شاہ مدار کا ثبوت دیا۔ یہ ان کی ایسی سخت شرارت تھی جس سے مسلمانوں کو اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ مگر آپ نے مسلمانوں کو تاکید فرمادی۔ کہ تم ایسا نہ کرنا۔

اسی طرح آپ جب فوجوں کو بھیجا کرتے تو حکم دیتے۔ کہ لڑائی کے وقت اگر دشمن کسی قسم کی شرارت سے کام لے۔ تو تمہارے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت ضروری اور اہم حکم ہے۔ کیونکہ شرارت کے مقابلہ میں اگر شرارت سے ہی کام لیا جائے۔ تو فتنہ اور فساد بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک طرف سے شرارت ہو۔ اور دوسری طرف سے عفو کیا جائے۔ تو شرارت کرنے والا خود ادم اور شرمندہ ہو کر آئندہ اس سے باز آجاتا ہے۔

پھر جب لڑائی شروع ہو جائے۔ اور دشمن صلح کی درخواست کرے۔ تو اسلام ایسے موقع پر حکم دیتا ہے۔ کہ دان جنوا للسلم فاجنم لہا و توکل علی اللہ انہ ہو السميع العلیم (۶۳-۸) اگر دشمن صلح پر آمادگی ظاہر کرے۔ تو تمہیں بھی صلح کر لینی چاہیئے۔ اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیئے۔ وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
اب اگر دو قوموں میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے۔ اور ایک قوم صلح کے لئے آگے بڑھے۔ تو دوسروں کو بھی آگے بڑھنا چاہیئے۔ اس طرح بہت جلدی امن اور صلح

ہو سکتی ہے :

پھر بہت سے جھگڑے پیدا ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ کہ اپنے اپنے فریق کے لوگوں کی خواہ وہ غلطی پر ہوں۔ طرفداری کی جاتی ہے۔ اور ہندوستان میں یہ فتنہ کا بہت بڑا موجب ہے۔ اسلام اس بات کو ہرگز جائز نہیں رکھتا۔ چنانچہ حکم ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحِبُّ مَنْكُمْ شُنَّانٌ قَوْمٌ عَلَى الْاِتِّعَادِ لَوْ اَعْدَلُوا**۔ ہوا قسرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون (۵-۱۱) یعنی اے مسلمانو! ہمیشہ سچ پر قائم رہو۔ اور انصاف کرو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے کسی قوم پر ظلم کرو۔ اور اپنے آدمیوں کی حمایت کرو۔ تقویٰ کے لئے یہی ضروری ہے۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ بے شک اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ کہ تم کہتے ہو، اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات نہایت صاف طور پر پائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان نے کسی کی زرہ چرا کر ایک یہودی کے گھر رکھ دی۔ جب جھگڑا ہوا۔ تو کہا گیا۔ کہ یہودی چور ہے۔ جس کے گھر سے زرہ نکلی ہے۔ اس پر بعض مسلمانوں نے اس مسلمان کی بغیر تحقیقات کے تائید کرنی شروع کر دی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحقیقات کی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان ہی مجرم ہے۔ اس پر رسول کریمؐ نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی۔ جنہوں نے مسلمان کی تائید کی تھی۔ اور خدائے تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا کہ

Digitized by Khilafat Library

جب تمہیں معذور ہو گیا تھا۔ کہ مسلمان حق نہیں۔ تو خواہ وہ تمہاری قوم کا ہی تھا۔ تمہیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیئے تھی۔ جو حق پر ہو اسکی مدد کرنی چاہیئے۔ یہاں لے اگر اب ہندوستان میں پیدا ہو جائے۔ تو بہت سے جھگڑے اٹھیں گے۔

فساد رک سکتے ہیں۔ بعض اوقات مسلمانوں سے ہندوؤں کو اور بین دونوں سے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ اپنی اپنی قوم کی خواہ اسی کا تصور ہو مرد کی جائے۔ اگر دوسری قوم کے لوگ اس قوم کی مدد کریں۔ یا اس سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ جسے تکلیف پہنچی ہو۔ تو آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور اپنی ہی قوم کے لوگوں کی پاسداری کی جاتی ہے۔ پچھلے ہی دنوں ہندو مسلمانوں کے جو فساد ہوئے۔ ان میں ان کی زیادتی تھی۔ ان کے لیڈر کھڑے ہو جاتے۔ اور اپنی قوم کے مفید لوگوں سے ہمدردی نہ کرتے بلکہ جن پر ظلم ہوا تھا۔ ان کی دلجوئی کرتے۔ تو اس قدر بات نہ بڑھتی۔ پس اگر اس طریق کو اختیار کیا جائے۔ جو اسلام نے بتایا ہے۔ تو کبھی آپس میں جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ اور اگر ہو۔ تو بہت جلد ہی رک جائے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مصیبت میں داخل ہے کہ ہر حالت میں اپنی قوم کی پاسداری کی جائے۔ اپنے فرمایا نہیں۔ قومی پاسداری یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی قوم کے آدمی پر ظلم کرتا ہو۔ تو اس آدمی کی مدد کی جائے۔ یہ نہیں کہ وہ ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کی جائے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ تو وہ ظلم کرنے پر اکساتا ہے۔ اور اس طرح فساد اور فتنہ ڈلواتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ تم کو مدد کرنی چاہیے، خواہ کوئی ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا گیا مظلوم کی مدد یہ ہوگی کہ اسے ظلم سے بچایا جائے۔ لیکن ظالم کی کیا مدد کی جائے۔ اپنے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔

یہ وہ سچی اور حقیقی ہمدردی ہے جس کے ذریعہ صلح اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اگر سارے ہندو اور مسلمان اتفاق کر کے عہد کر لیں۔ کہ جب کوئی ایسا جھگڑا پیدا ہوگا۔ جس میں ثابت ہو جائیگا کہ ہمارے ہم مذہب لوگوں کی زیادتی ہے۔ اور انہوں نے ظلم سے کام لیا ہے۔ تو ہم اس کے خلاف ہونگے۔ اور دوسروں کی ہمدردی کریں گے۔

اگر اس طرح کیا جائے تو بہت جلد ہی موجودہ نقشہ بدل سکتا ہے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے۔ کہ جب فساد ہوتا ہے۔ تو ہندو لیڈر ہندوؤں کی تائید میں کھڑے ہو جاتے۔ اور باتوں کے مسلمانوں کو ٹاننا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہو۔ تو مسلمان لیڈر اپنے ہی لوگوں کی تائید کرتے ہیں۔ اس طرح کیونکر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ہندو مسلمان اس بات کو چھوڑ کر اس فریق سے ہمدردی کریں جس پر زیادتی اور ظلم کیا گیا ہو۔ تو آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔

دیکھو اسلام نے کس قدر احتیاط سکھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَخَذُوا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَمَاجِرُوا۔ وَان
 اسْتَنْصَرُواكَ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ الْمَضَارِكُ۔ اَلْحَىٰ قَوْمٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْقَالُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۸-۱۷۳) یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے مگر انہوں نے
 ہجرت نہ کی۔ ان کی مدد کرنا تمہارا فرض نہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ ہاں دین کے
 بارے میں اگر ان پر کوئی ظلم کریں۔ تو مدد دی جاوے گی لیکن اگر انکی اس قسم سے لڑائی ہو جس سے
 تمہارا معاہدہ ہو۔ تو تم کو ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھو ایک قوم مسلمان ہے
 دین کی جنگ ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے۔ کہ تم کو معاہدہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور طرفداری
 کے خیال سے مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہی رنگ تمام مذاہب دالے
 اختیار کر لیں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس عہدگی کے ساتھ اتفاق پیدا ہو سکتا ہو
 پھر اتفاق و اتحاد کا موجب مذہبی رواداری ہوتی ہے۔ مگر ہندو مسلمانوں میں
 یہ بالکل مفقود ہے۔ ہندوؤں کا دسہرہ ہو۔ تو مسلمان لڑنے جھگڑنے کے لئے تیار
 ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی محرم ہو۔ تو ہندو فساد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ
 ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ایک دوسرے کو معرض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
 دسہرہ کو خواہ مسلمان کیسا ہی سمجھیں۔ لیکن اس پر ناراض ہونے کی ان کے لئے کوئی
 وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے نزدیک محرم کیسا ہی ہو۔ ان کو چرٹنے کی کوئی

ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پر جو کسی کی مرضی ہے کرے۔ اس میں دخل دینا بالکل فضول ہے۔ کیونکہ دسہرہ کی وجہ سے مسلمانوں کے مذہبی خیالات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور محرم کی وجہ سے ہندوؤں کے اعتقادات کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ لیکن جب تک مذہب کے معاملہ میں رواداری نہ پیدا ہو۔ اس وقت تک اس قسم کے فسادات دور نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو اس کا خاص حکم دیا گیا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسجدوں میں اگر عبادت کرے تو اسے کرنے دو۔ پھر اس کے متعلق آپ کا عمل موجود ہے۔ بخران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے مسجدیں بتیں کیں۔ اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا۔ تو وہ مسجد میں ہی عبادت کرنے لگے۔ اس پر بعض لوگوں نے ان کو روکنا چاہا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ روکو نہیں کرنے دو۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں ہی اپنے طریق پر عبادت کی۔ اب کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنا تو الگ رہا۔ پاس سے گزرنے پر تو لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہئیں جو محض ضد اور عداوت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور اپنے پیروؤں کو رواداری کی تعلیم دیتا۔ اور دوسروں کے مذہبی جذبات کو دبانے سے روکتا ہے۔

ان باتوں کے علاوہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا ایک طریق ہے اور وہ یہ کہ جس مذہب میں جو خوبیاں پائی جائیں۔ ان کا اعتراف کیا جائے۔ اب تو ایسا زمانہ ہے۔ کہ بجائے اس کے ایک دوسرے پر اعتراض ہی کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا نقص اور عیب ہے۔ اگر عقل و فکر سے کام لیکر دیکھا جائے۔ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مذہب دنیا میں قائم ہی نہیں ہو سکتا جس میں کوئی نہ کوئی خوبی نہ پائی جائے۔ کچھ نہ کچھ خوبیاں ہر مذہب میں ضرور ہوتی ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ حقارت کرنی کی زندگی میں ایسے سبق ملتے ہیں جن سے نیکی اور تقویٰ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر

اس میں کیا کلام ہے۔ کہ بدھ۔ عیسیٰ کی زندگیاں اعلیٰ درجہ کی پاک اور نیکی کا اعلیٰ نمونہ ظاہر کرتی ہیں۔ پھر اس میں کیا شبہ ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں۔ کہ جن سے روحانیت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جب حقیقت یہ ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے۔ کہ ان پر اعتراض ہی اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اور ان خدا کے برگزیدہ انسانوں کی خوبی کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ تو حضرت کرشن اور حضرت راعم کو خدا کے بنی مانتے ہیں۔ مگر جو لوگ انہیں بنی نہیں مانتے۔ وہ کیا اس بات کا انکار کر سکتے ہیں۔ کہ ان کی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ سبق نہیں ملتے۔ ہرگز نہیں پھر کیا وجہ ہے۔ کہ ان کی خوبیوں کا اعتراف نہ کیا جائے۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے لئے یہ نہایت ضروری ہے۔ کہ دوسرے مذاہب کے بزرگوں کی خوبیوں کا اعلیٰ الاعلان اعتراف کیا جائے۔ اور عام لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور توقیر قائم کی جائے۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک فرقہ کے اخبارات میں دوسرے مذاہب کے بزرگوں کے عیب ہی عیب بیان کیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ اس فرقہ کے لوگ اپنے ہی اخباروں کو پڑھتے ہیں۔ اس لئے ان کے دل میں نفرت اور حقارت کے ہی جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں کس طرح ممکن ہے۔ کہ آپس میں صلح اور اتحاد ہو سکے۔ اس وقت میں نے صلح اور اتحاد کے لئے جو باتیں پیش کی ہیں۔ وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیش کی ہیں۔ ان پر اگر سارے لوگ عمل بھی کریں گے کثرت لوگوں کی عمل پیرا ہو جائے۔ تو صلح ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے متعلق ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ان باتوں کو عوام میں پھیلا یا اور انہیں ان سے آگاہ کس طرح کیا جائے۔ میرے نزدیک اس کی آسان راہ ایک مذہبی طریق سے ہے۔ اور ایک دنیاوی۔ میں نے بتایا ہے۔ کہ ہندو مسلمانوں کے اکثر جھگڑے ایک دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زانی۔ ڈاکو۔ دوسروں کا مال کھانے والا۔ برے چال چلن والا

لکھتا ہے۔ اور کچھ اس کی بات کو درست مان لیتے ہیں۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ مسلمان
 جو آپ پر جان مال اور ہر ایک پیاری سے پیاری چیز نثار کرنے کے لئے تیار ہیں ان
 لوگوں کے ساتھ صلح کر سکیں۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جس نے کبھی
 کسی بات سے ڈر نہیں کیا۔ اور اس بات کا ذکر تاریخ میں مفصل طور پر پایا جاتا ہے۔ میں
 اپنی ذات کے متعلق کہتا ہوں۔۔۔۔۔ کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی عزت کے لئے اپنی بیوی بچوں۔ حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دوں
 تو اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ اور باوجود اسکے کہ میرے
 خیال میں ملک کی بھلائی کے لئے صلح اور اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی رسول کریم
 کی ہتک کرنے والا مجھے کہے کہ صلح کرو۔ تو میں اسے ہی کہوں گا۔ کہ تو مشرق میں ہے۔
 اور میں مغرب میں۔ تجھ میں اور مجھ میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک ہندو جو
 حضرت کرشن کے متعلق گالیاں سنتا ہے۔ وہ کس طرح گالیاں دینے والے کی طرف
 صلح کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ پس مذہبی طریق پر صلح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ کسی مذہب
 کے بزرگوں کو گالیاں نہ دی جائیں۔ اور کسی طرح ان کی ہتک نہ جائے۔ بلکہ ان کی
 خوبیوں کا اعتراف کیا جائے۔ اس کے لئے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ
 ایک کانفرنس قائم کریں۔ اور اس میں ہر ایک مذہب کے لئے اپنے اپنے مذہب کی
 خوبیاں بیان کیا کریں۔ اگر ایسی کانفرنس تن دہی سے کام کرنے لگ جائے۔ تو میرا
 خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ گالیاں دینے والے لوگوں کو بہت جلدی بھگا دیگی۔
 اور شریر لوگوں کی کوئی شرارت آپس کے اتحاد اور صلح کو توڑ نہیں سکیگی۔ اس کے متعلق
 پہلے بھی میں نے ایک دفعہ تحریک کی تھی۔ افسوس لوگ لیکچروں اور تقریروں پر تو بڑا
 زور دیتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر کام کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھتے۔ حالانکہ ہماری
 جماعت جو خدا کے فضل سے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار
 ہے۔ اگر یہ کام ہمارے اکیلے طور پر چلانے کا ہوتا۔ تو ہم اس وقت تک ضرور اسکے

متعلق کچھ نہ کچھ کرتے لیکن چونکہ یہ سب مذاہب کے لوگوں کے ملکر کرنے کا ہے۔ اس لئے نہیں کیا جاسکا۔ اب بھی اگر ریگنڈا ہب کے لوگ آمادہ ہوں۔ تو ہم بڑی خوشی سے اس میں مدد دینے کے لئے تیار ہیں :

دوسرا طریقہ یہ ہے۔ کہ ہر ایک مذہب کے کچھ کچھ لوگ لئے جائیں۔ مثلاً ہر مذہب کے دس دس آدمی۔ اور ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس کا ذمہ ہو۔ کہ جو تجاویز صلح اور اتحاد کی قرار پائیں۔ وہ ان پر عمل کرنے کی لوگوں کو تحریک کرے۔ اور عوام کو سمجھایا جائے۔ ناواقف لوگوں کو اگر کوئی بات اچھی طرح سمجھا دی جائے۔ تو وہ اس پر عملگی کے لئے عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہر مذہب کے کچھ کچھ لوگ لئے جائیں۔ جو ملکہ کام کریں۔ اس طرح صلح کی تحریک کو ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ بہت لوگ ہندو مسلمانوں کی صلح پر بہت زور دیتے ہیں۔ مگر گورنمنٹ کا خیال نہیں رکھتے۔ کیا ہندو مسلمانوں کی صلح کی ضرورت ہے۔ اور گورنمنٹ کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک تو ہندو مسلمانوں کی وہی صلح قائم رہ سکتی ہے۔ جس میں گورنمنٹ سے بھی تعلق اور واسطہ ہو۔ اس لئے ضروری ہے۔ کہ جہاں جہاں ہندو مسلمانوں میں فساد ہو رہا۔ وہاں اس کمیٹی کے ممبر گورنمنٹ کے آفیسروں کے ساتھ ملکر اصل معاملہ کی تحقیقات کریں۔ اور پھر اس تحقیقات کو شائع کریں۔ اور بتائیں۔ کہ اس فساد کی ذمہ داری کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ جو ذمہ دار قرار دیئے جائیں۔ ان کے متعلق سب کا فرض ہونا چاہیئے۔ کہ ان سے عملی اور زبانی طور پر اظہار نفرت کریں :

اس کمیٹی کے متعلق دوسری باتوں پر اس وقت غور ہو سکتا ہے۔ جبکہ عملی طور پر اس کی کارروائی شروع ہو جائے۔ ان دنوں میرے متعلق ڈاکٹروں کا مشورہ ہے۔ کہ میں کوئی تقریر نہ کروں۔ لیکن میں نے انہیں کہہ دیا تھا۔ کہ قومی معاملات میں افسوس میں آپ لوگوں کے مشورہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ میرے دل

میں ان جھگڑوں اور فسادوں کی وجہ سے ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ جو ہندو مسلمانوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں۔ کہ آپس میں صلح اور اتحاد سے رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے لئے ہی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب کے چیدہ چیدہ لوگوں کی ایک کونسل ہو۔ جو لڑائی جھگڑے کی تحقیقات کر کے فیصلہ کر دیا کرے۔ اور عوام میں بے در رعایت فیصلوں کے ذریعہ اپنا اعتبار جمائے۔ اور گورنمنٹ کے آفیسروں کے ساتھ ملکر کام کرے۔ یہ ہے وہ طریق جس سے صلح میں کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا شاندار مستقبل نظر نہ آجائے۔ پس جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ ان باتوں پر غور کریں۔ اور پھر ہمیں اطلاع دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان مجاہدین پر ہمدردانہ طور سے غور کریں گے۔ اور اپنے اثر اور رسوخ سے کام لیکر اس نا اتفاقی اور کٹے دن کے فسادوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن کی وجہ سے آپس میں بے اعتباری اور عداوت پھیلی ہوئی ہے ۛ

گوشت خوری پر ایک مختصر نوٹ

(از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کتب)

خوراک کے لحاظ سے دنیا میں دو بڑے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو گوشت کھانے کو ایک ظالمانہ کام سمجھتے ہیں اور صرف سبزیوں وغیرہ پر گزارہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو باستثنا چند جانوروں کے جن کا گوشت طبی لحاظ سے انسان کے جسم اور روح کے لئے مضر ہے باقی تمام جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کو ایسا ہی جائز قرار دیتے ہیں جیسا سبزیوں کا استعمال۔ اول الذکر جماعت

میں زیادہ تر ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ ہیں لیکن ان خیالات کا اثر حال میں
یورپین ممالک میں بھی پھیلتا نظر آتا ہے کیونکہ ہم کو ہمارے ان مبلغوں سے
اطلاع ملی ہے جو یورپ میں کام کرتے ہیں کہ وہاں کے بعض تعلیم یافتہ لوگ اس خیال
کی طرف مائل نظر آتے ہیں کہ گوشت خوری ایک ظالمانہ کام ہے جس سے ہر شریف
آدمی کو پرہیز لازم ہے۔ ہم کو اس بات سے تعلق نہیں کہ یہ لوگ کس مذہب ملت
کے ہیں۔ اور یہ کہ آیا یہ لوگ مذہباً اپنے آپ کو کسی ایسے مذہب کی طرف تو منسوب
نہیں کرتے کہ جو گوشت خوری کو جائز اور حلال قرار دیتا ہے اور جس کے بانی اور بزرگ
ہمیشہ قولاً اور فعلاً گوشت خوری کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا کام غلط عقائد
اور غلط خیالات کی اصلاح ہے۔ پس خواہ ایسے لوگ مذہباً کسی ہی جماعت سے
تعلق رکھتے ہوں ہم ان کی طرف توجہ کریں گے۔ غرض گوشت خوری پر ایک مبسوط مضمون
لکھ جانے کی ضرورت ہے جس میں اس کی حکمت اور اس کے فوائد پر مفصل علمی
بحث ہو۔ اور جس میں تاریخی واقعات کی مدد سے یہ ثابت کیا جاوے کہ انسانی بقا
اور ترقی کے لئے گوشت خوری بھی ایک حد تک ضروری اور لازمی ہے۔ مگر
ہم شروع میں ہی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ موجودہ مضمون اس ضرورت کو
پورا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ہم کسی اور مناسب وقت پر لکھنے کا
ارادہ رکھتے ہیں۔ موجودہ مضمون میں ہم گوشت خوری کے متعلق جو اسلامی تعلیم
صرف اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے
اند کو کسی حکمت مد نظر رکھی گئی ہے۔ مگر اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے
معلوم ہوتا ہے کہ اصولی طور پر اسلامی احکام پر ایک سرسری نظر ڈالی جاوے
اور دیکھا جاوے کہ اسلامی شریعت کی بنیاد کس اصول پر ہے۔ قرآن شریف میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **جَعَلْنَا كَمَا مَّةً وَسْطًا**۔ یعنی اے مسلمانو! تم وسطی امت
بنائے گئے ہو۔ یعنی تم افراط اور تفريط کی راہوں سے الگ کر کے وسطی طریق

چلائے گئے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے تمام احکام میں یہی اصول چلتا ہے۔ اور درحقیقت اگر عقلاً بھی دیکھا جاوے۔ تو یہ ایک نہایت زریں اصول ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امر میں دو انتہائی نقطے ہوتے ہیں۔ اور ایک وسطی مقام ہوتا ہے اور وہ انتہائی نقطے کو بعض حالات میں مفید ثابت ہوں لیکن بعض میں سخت نقصان دہ اور ضرر رساں نکلتے ہیں۔ مثلاً مجرم کی پاداش کے متعلق ایک یہود کا اصول ہے جو تورات سے ماخوذ ہے کہ ہر صورت میں جرم کی سزا ضروری ہے۔ اور کسی صورت میں بھی عفو جائز نہیں اور دوسرے مسیحیوں کا اصول ہے کہ بدی کا مقابلہ مطلقاً نہ کرنا چاہیئے بلکہ ہر حالت میں عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیئے۔ اب یہ دو انتہائی نقطے ہیں جو ان مذاہب نے اختیار کیئے۔ حالانکہ دنیا میں ہمارا تجربہ اور عقل ان دونوں کو باطل قرار دیتا ہے۔ کیونکہ نہ تو ہر حالت میں سزا دینے کا اصول قاعدہ کلیہ کے طور پر مفید کہلا سکتا ہے اور نہ ہی عفو اور درگزر کا اصول ہر حالت میں مفید صورت میں چلایا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان کے درمیان ایک مقام ہے جو اصل قاعدہ بننے کے قابل ہے اور اسی کو اسلام نے اختیار کیا ہے چنانچہ فرمایا: جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ یعنی تمام جرائم کی سزا ہے۔ لیکن اگر غصہ سے اصلاح کی امید ہو تو عفو کو اختیار کرنا چاہیئے۔ اس لیے ایک ایسا اصول ہے کہ جو وسطی ہے اور یہی قاعدہ بننے کے قابل ہے۔ غرض اسلام نے تمام امور میں افراط اور تفریط کی راہوں سے ہم کو بچا کر وسطی طریق پر چلایا ہے۔ اس جگہ یہ بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وسطی طریق بظاہر قابل اعتراض معلوم ہوتا ہے اور انتہائی مقاموں میں سے کوئی ایک مقام درست اور صحیح نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اوپر کی مثال سے ظاہر ہے کہ مسیحیوں کا یہ اصول کہ کسی صورت میں بھی بدی کا مقابلہ نہ کیا جاوے بظاہر بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ مگر ذرا غور سے دیکھو اور اس کے نتائج پر نظر ڈالو اور تجربہ کی روشنی میں اس کا

امتحان کرو تو فوراً اس کا بودہ پن نظر آنے لگتا ہے۔ اس لئے ہم کو اپنی ظاہری نظر پر
اعتماد نہ کرنا چاہیئے۔ بلکہ ان اصول کو استعمال میں لانا چاہیئے جو کسی چیز کی خوبی
اور سقم کا پتہ لگانے کے لئے بطور معیار کے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اول عقل
دوئم مشاہدہ۔ سوئم تجربہ۔ یہ تین ایسے چراغ ہیں کہ ان کی روشنی کے نیچے
کوئی اندھیرا قائم نہیں رہ سکتا اور ہر چیز کا حسن و قبح روز روشن کی طرح نظر آنے لگتا
ہے۔ مجرد عقل بسا اوقات دھوکا دیتی ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ مشاہدہ کی
مدد اور تجربہ کی شہادت مل جاتی ہے تو پھر یہ ایک قابل اعتبار چیز ہو جاتی ہے؛
خلاصہ کلام یہ کہ اسلام ہمیشہ وسطی مقام کو اختیار کرتا ہے۔ اور انتہائی طریقوں
سے الگ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر کسی موقع پر وسطی مقام اور انتہائی نقطوں کے
درمیان شک و شبہ پیدا ہو جاوے اور بظاہر ہم کو وسطی مقام قابل اعتراض نظر آئے
اور انتہائی طریقوں میں سے کوئی طریق زیادہ درست اور پسندیدہ معلوم ہو تو پھر اس کو
عقل۔ مشاہدہ اور تجربہ کی متحدہ شمع کے سامنے پیش کرنا چاہیئے جہاں اس کا تمام
حسن و قبح عیاں ہو جائیگا۔ اور کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہیگی؛
اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم گوشت خوری کے متعلق اسلام کی تعلیم کو پیش کرتے
ہیں اور پھر اس پر ان اصول کے ماتحت نظر ڈالینگے جو ہم نے حق کی شناخت کے لئے
اوپر بیان کیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

یعنی اے مسلمانو! جو چیزیں ہم نے تمہارے لئے حلال کی ہیں وہ سب کھاؤ
پیو۔ لیکن ان میں سے کسی ایک قسم پر خاص زور نہ دو یعنی ایسا نہ کرو کہ صرف گوشت
ہی کھاتے رہو یا یہ کہ صرف سبزیاں ہی کھاؤ اور گوشت قطعاً ترک کر دو بلکہ حالات
کے مطابق خوراک کھاؤ۔

یہ وہ تعلیم ہے جو کھانے پینے کے بارہ میں ہم کو اسلام سکھاتا ہے جس کا

مطلب یہ ہے کہ کھانے کے معاملہ میں کسی چیز کے استعمال میں اسراف نہ ہونا چاہیئے۔
یعنی اگر کسی جگہ کے حالات اور آب و ہوا وغیرہ اس بات کے مقتضی ہیں کہ گوشت
اور سبزی ایک مقدار میں کھائی جاوے (جیسا کہ منطقہ معتدلہ میں) تو اسی طرح کھاؤ
اور اگر کسی جگہ کی آب و ہوا اور حالات یہ چاہتے ہیں کہ سبزی پر زیادہ زور ہو اور
گوشت کم استعمال ہو تو پھر ایسا ہی کرنا چاہیئے جیسا کہ منطقہ حارہ میں اور اگر
کسی آب و ہوا میں گوشت پر زیادہ زور دینا مناسب ہو تو وہاں یہی کرنا چاہیئے
جیسا کہ منطقہ بجمدہ۔ اور اس کے قریب کے علاقہ جات میں۔ غرض جو بھی کسی جگہ ہاں
کے حالات کے ماتحت اسراف کی تصرف اور اسکی حد ہو اس سے بچنا چاہیئے اور
وسطی طریق کو اختیار کرنا چاہیئے۔ یہ تو ملکی لحاظ سے تقسیم ہے اسی طرح بعض افراد
کی طبائع میں بھی بعض ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں یعنی کسی طبیعت کے لئے سبزی
کی کثرت کی ضرورت ہوگی تو کسی کے لئے گوشت کی اور پھر کوئی ایسی بھی طبیعت
ہوگی جس کے لئے دونوں کا ایک جیسا استعمال مفید ہوگا۔ اور ان طبائع کے
مطابق ہر ایک کے لئے الگ الگ اسراف کی حد ہوگی جس کے مطابق ہر ایک کو
عمل کرنا چاہیئے *

اب جبکہ ہم کو اس معاملہ میں اسلامی تعلیم کا علم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ
یہ ایک وسطی تعلیم ہے۔ جو افراط اور تفريط سے الگ ہے۔ یعنی نہ تو ہم کو خواہ مخواہ
گوشت خوری پر زور دینے کو کہا گیا ہے اور نہ ہی گوشت خوری سے بالکل علیحدگی
کا حکم دیا گیا ہے بلکہ حالات کے مطابق بین بین کی مناسب راہ اختیار کرنے کو
کہا گیا ہے۔ اور یہی وسطی تعلیم کا مدعا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ
وسطی تعلیم درست اور پسندیدہ اور بنی نوع انسان کے لئے مفید ہے یا اس
معاملہ میں انتہائی نقطوں میں سے کوئی مقام قابل ترجیح ہے؟ گویا اس لحاظ
تین گروہ ہو گئے۔ اول وہ لوگ جو گوشت کھانا ناجائز قرار دیتے اور ایک ظالمانہ

کارروائی خیال کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو گوشت خوری پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ گویا سبزیوں کے استعمال سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو گوشت اور سبزیوں ہر دو کا استعمال ضروری جانتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی نامناسب کثرت کو ناپسند کرتے۔ اول الذکر ہر دو گروہ انتہا پسند لوگ ہیں اور موخر الذکر گروہ وسطی امت ہے۔ ان تینوں جماعتوں میں سے کونسی جماعت حق پر ہے اور ان تینوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ بنی نوع انسان کے لئے مفید ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اب ہم نے غور کرنا ہے اور تینوں کو عقل۔ مشاہدہ اور تجربہ کی روشنی کے سامنے رکھ کر دیکھنا ہے۔ مگر اس سے پیشتر ذیل کے حقائق کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔

(۱) (الف) انسان اشرف المخلوقات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات میں سے جو عوالم

میں جاندار کے نام سے موسوم ہوتی ہیں انسان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔
(ب) اگر کوئی جانور ضرورت پیش آوے تو ادلی کو اعلیٰ پر قربان کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ قانون قدرت میں ہمارا مشاہدہ ہے۔

(ج) اخلاقی زندگی جسمانی زندگی سے افضل ہے۔

(د) اقوام کی زندگی کا رتبہ افراد کی زندگی سے بالاتر ہے۔

(۲) علاوہ جسمانی اثر کے خوراک کا ایک نہایت گہرا اثر انسان کے اخلاق پر بھی پڑتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کی تائید میں نہایت مضبوط طبی اور

تاریخی شہادت موجود ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور سائنس نے اس علم کو اس حد تک یقینی کر دیا ہے کہ اب کوئی بیوقوف ہی ہو گا کہ جو اس کا انکار کر سکے۔

ہر قسم کی خوراک الگ الگ اپنا اثر دکھاتی ہے جو انسان کے جسم اور اخلاق

دونوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ اثر کو بعض خاص افراد میں بعض خصوصیات

کی وجہ سے زیادہ نمایاں طور پر ظاہر ہو۔ لیکن اقوام کے اخلاق میں ان کا

ظہور پذیر ہونا بالکل یقینی اور قطعی ہوتا ہے کیونکہ کسی قوم کے اخلاق سے اس قوم کے اکثر افراد کے اخلاق مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی خاص قسم کی خوراک انسان کے رنگ میں زردی پیدا کر رہی ہو تو اس خوراک کے استعمال کرنے والی قوم کے اکثر افراد میں یہ صفت ظاہر ہو کر اس قوم کی قومی خصوصیت بن جائیگی یا مثلاً اگر کسی خوراک میں انسان کے اندر عجلت اور بے صبری پیدا کرنے والی خصوصیت ہے تو اس خوراک کے استعمال کرنے والی قوم میں یہ صفات بطور قومی خلق کے ہو جائیں گی خواہ بعض افراد ان کمزوریوں سے آزاد ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ خوراک انسان کے جسم اور اخلاق پر گہرا اثر کرتی ہے لیکن چونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اثر ہر فرد میں نمایاں طور پر ظاہر ہو کیونکہ بعض افراد میں بعض ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں یا انکو اندر اس اثر کا مقابلہ کرنے والی باتیں فطرتاً موجود ہوتی ہیں اس لئے ہم ہر فرد سے متعلق تو نہیں مگر اکثر افراد کے متعلق یقینی طور پر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کے اثر کے نیچے آئیں گے اور چونکہ کسی قوم کے اکثر افراد میں جو بات پائی جاتی ہے وہی اس قوم کا قومی خلق کہلاتا ہے اس لئے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خوراک کا اثر قومی خلق میں نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

اب ہم اصل بحث کو لیتے ہیں۔ طبی لحاظ سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے کہ گوشت خوری کا اثر انسان میں شجاعت بہادری جوش و خروش اور سختی اور اسی قسم کی دوسری صفات کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور سبزیوں کا اثر نرمی حلم اور صبر برداشت اور اسی قسم کے دوسرے صفات کے رنگ میں ظہور پذیر ہوتا ہے یہ ایک طبی تحقیق ہے اور صرف ایک تھیوری کے طور پر نہیں بلکہ مشاہدہ اور تجربہ کے معیار سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ حیوانات میں دیکھ لو گوشت خور اور سبزی خور حیوانات علی الترتیب انہی صفات سے متصف نظر آئیں گے۔ اس جگہ تفصیلات کی گنجائش نہیں ورنہ حیوانات میں اس رنگ کی تحقیقات کرنا اور ہر ایک

قسم کے حیوانات کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر اس کی خوراک کے لحاظ سے اس کی صفات کا معائنہ کرنا ایک نہایت دلچسپ مضمون ہے اور اہل علم نے اس کے متعلق بڑی تحقیقات کی ہیں اور نہایت مفید معلومات اور تجارب کا ذخیرہ پیدا کیا ہے۔ جانوروں کو ہٹ کر انسان پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی یہ فرق نمایاں طور پر نظر آتا ہے یعنی اگر گوشت خوری پر ناجائز اور نامناسب زور دینے والی اقوام میں بہادری جرات جوش اور سخت دلی کی صفات نظر آتی ہیں تو صرف سبزی کھانے والی اقوام میں یہ صفات قومی اخلاق کے طور پر مفقود ہیں اور ان کی جگہ نرمی علم برداشت اور تحمل کی صفات پائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے تاریخ پر اس لحاظ سے نظر ڈالی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ امتیاز کسی خاص اقوام تک محدود نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی خوراک کا امتیاز موجود ہے وہاں ساتھ ساتھ قومی اخلاق میں بھی خوراک کے مناسب حال امتیازات موجود ہیں۔ ہم اس ضمن میں کسی خاص قوم کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ اور نہ اس جگہ ان تفصیلات کی گنجائش ہے۔ مگر شخص جو اپنے طور پر تحقیقات کریگا وہ یقیناً یقیناً اسی نتیجہ پر پہنچے گا جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی گوشت خوری پر ناروا زور دینے والی اقوام بلند ہمت دلیر بہادر مگر جوشیلی اور سخت دل نظر آئیں گی اور سبزیوں کا نامناسب طور پر زیادہ استعمال کرنے والی اور گوشت سے بالکل الگ رہنے والی اقوام نرم حلیم صابر مگر بزدل اور کم ہمت نکلیں گی۔ ہاں اس تحقیقات کے لئے اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو ہم نے اپنے شروع مضمون میں ہی بیان کر دی تھی یعنی گوشت اور سبزی کے استعمال کی حد ملک کی آب و ہوا اور استعمال کنندگان کے حالات کے مطابق ہوگی مثلاً انگلستان میں گوشت کے استعمال کی جو مناسب حد ہے جس سے اوپر اس ملک میں اسراف ہوگا وہ اس حد سے بڑھ کر ہے جو مثلاً افریقہ کے وسط میں ہے۔ اگر افریقہ کا رہنے والا اسی قدر گوشت کھاتا ہے جو ایک انگریز اپنے ملک میں کھاتا ہے تو وہ اس بارہ میں اسراف کرتا ہے

Digitized by Khilafat Library

اور اس کے اندر گوشت کے ناروا استعمال سے جو اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں ضرور نظام ہرمنوگی اور اگر ایک انگلستان کا باشندہ اتنی سبزی کھاتا ہے جو ایک وسط افریقہ کے باشندے کو مناسب ہے اور گوشت سے پرہیز کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کو کھو بیٹھیں گا جو گوشت کے جائز استعمال سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کمزوریوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں گا جو سبزی کے ناروا جب استعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ غرض ہر آپ ہوا کے لئے الگ اسراف ہے۔ اسی طرح بعض طبائع بھی اپنی الگ خصوصیات رکھتی ہیں۔ اس لئے اس معاملہ میں تحقیقات کرنے والوں کو لازم ہے کہ تحقیقات کے وقت ان باتوں کو نظر انداز نہ کر دیں کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی تحقیقات کے نتائج یقیناً غلط ہوں گے۔ ہاں ان باتوں کی جائز مراعات رکھتے ہوئے جو تحقیقات کی جائیگی وہ یقیناً اسی نتیجہ پر پہنچائے گی جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی گوشت خور اقوام بشرطیکہ وہ گوشت کا ناروا استعمال کرتی ہوں بہادر اور جری تو ہونگی مگر ساتھ ہی بیہودہ جوش و خروش ظاہر کرنے والی اور سخت دل بھی ہونگی۔ اور سبزیوں پر نامناسب زور دینے والی اقوام یعنی وہ اقوام جو باوجود ضرورت کے گوشت سے پرہیز کرتی ہیں حلیم اور نرم دل تو بے شک ہونگی مگر ساتھ ہی کم ہمت اور بزدل بھی ہوں گی۔ یہ ایک نہایت دلچسپ مضمون ہے اور تاریخ پر پڑھنے والوں سے ہم بڑے زور کے ساتھ تحریک کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے مطالعہ کے وقت ان امور کو ضرور ملاحظہ کریں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کی یہ محنت رائیگاں نہ جاوے گی بلکہ وہ نہایت دلچسپ مفید اور علمی معلومات کا ذخیرہ جمع کر سکیں گے۔ ہاں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف خوراک ہی نہیں جو انسان کے اخلاق پر اثر رکھتی ہیں بلکہ اخلاق پر اثر ڈالنے والی چیزیں اور بھی ہیں اور ان کو نظر انداز کرنا غلط نتائج پیدا کرے گا۔ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ گوشت خور اقوام کا جب کبھی صرف سبزی کھانے والی اقوام سے مقابلہ پڑا ہے تو گوشت کھانے والوں کا پلہ بھاری رہا ہے اور وہ

ہمیشہ غالب آئے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی اور وجوہات پیدا ہو گئی ہوں جنہوں نے اس اثر کو وقتی طور پر دبا دیا ہو۔ ہاں جہاں مستقل مزاجی اور محنت اور توجہ کے ساتھ کسی کام پر لگے رہنے کا مقابلہ ہو تو وہاں گوشت پر زیادہ زور دینے والی اقوام ہمیشہ پیچھے نظر آئیں گی اور سبزی کا استعمال کرنے والی اقوام نمایاں حیثیت حاصل کر لیں گی۔ یہ باتیں صرف دعویٰ کے طور پر نہیں ہیں بلکہ انکی مردمیں تاریخی شہادتیں اور زیادہ حال کی علمی اور طبی تحقیقاتیں موجود ہیں مگر اس جگہ ان تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے۔

اب جب یہ ظاہر ہو گیا کہ (۱) گوشت کا استعمال جہاں بعض اخلاقی خوبیوں کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہاں اس کا ناروا استعمال بعض اخلاقی کمزوریوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور اسی طرح سبزیوں کا استعمال جہاں بعض اخلاقی خوبیاں پیدا کرتا ہے وہاں گوشت کو بالکل ترک کر کے سبزیوں پر نا واجب زور دینا بعض اخلاقی کمزوریاں بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے (۲) خوراک کا یہ اثر گو بعض افراد میں بعض وجوہات سے نمایاں طور پر ظاہر نہ ہو لیکن قومی خلق کے طور پر اس کا ظہور پذیر ہونا یقینی اور قطعی ہوتا ہے اور گو ہر فرد بشر کے اخلاق پوری طرح خوراک کے زیر اثر نہ ہوں لیکن ہر قوم کے اخلاق پوری طرح خوراک کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ان دو نتائج کے اخذ کرنے کے بعد جو اوپر کے بیان سے واضح طور پر پیدا ہوتے ہیں ہم اصل مضمون کو کہتے ہیں :

گوشت خوری کیا ہے؟ ہم اس کا جواب سبزی کھانے والوں کی طرف سے دیتے ہیں گوشت خوری کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی جاندار مخلوق کو صرف اس غرض سے ہلاک کر دیا جاوے کہ اس کا گوشت انسان کے پیٹ میں جاوے۔ کیا یہ یہ ظلم نہیں؟ (ہمارا جواب) نہیں یہ ظلم نہیں بدیں وجہ :-
گوشت خوری کے یہ معنی ہیں کہ ایک جاندار کی زندگی کا خاتمہ کیا جاوے

بہت درست! گویا ہم اللہ کی اس مخلوق میں سے جو بمقابلہ انسان کے بہت کم درجہ کی ہے ایک فرد کی جسمانی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس میں تین باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ (۱) انسان کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کی مخلوق کی زندگی۔ (۲) ایک فرد کی زندگی (۳) اس فرد کی جسمانی زندگی۔ یہ تین چیزیں ہم لیتے ہیں اور بے شک اگر بغیر جائز اور معقول وجہ کے ہم لیں تو ہماری سخت غلطی ہوگی اور ہمارا فعل ایک ناقابل معافی جرم ہوگا اور اسی لئے اسلام جانوروں کی جان لینا تو درکنار ان کو بیجا طور پر مشقت اور تکلیف میں ڈالنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ روکتا ہے مگر گوشت خوری کا معاملہ ایک اور قسم کا معاملہ ہے۔ اس میں ہم بے شک اللہ کی مخلوقات میں سے ایک فرد کی جسمانی زندگی لیتے ہیں۔ مگر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کس ضرورت کے لئے لیتے ہیں اور کس کے لئے لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ (۱) اشرف المخلوقات کی (۲) اجتماعی (۳) اخلاقی زندگی کے بقا کے لئے لیتے ہیں پس کون عقلمند ہے جو اس قربانی پر اعتراض کرے۔ غور کرو۔ ایک طرف اشرف المخلوقات کی زندگی ہے دوسری طرف اس سے بہت کم درجہ کی مخلوق کی زندگی۔ پھر ایک طرف انسان کی قومی اور اجتماعی زندگی ہے اور دوسری طرف حیوانات میں سے کسی فرد کی زندگی۔ پھر ایک طرف انسان کی اجتماعی اخلاقی زندگی ہے اور دوسری طرف حیوانات میں سے کسی فرد کی جسمانی زندگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسانوں میں سے کسی فرد کی جسمانی زندگی کے بقا کے لئے بھی حیوانات کی اجتماعی جسمانی زندگی کی قربانی درکار ہو تو کوئی عقلمند اس قربانی سے نہیں رکے گا اور ہم علماء دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتا۔ کیا اگر کسی سبزی خور کے بدن پر ایک زخم ہو تو وہ اس میں ایسی دوا نہیں ڈلوایگا کہ جو کیڑوں کو مارنے والی ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرے گا اور ضرور کرے گا اور ہرگز اس بات کی پروا نہیں کرے گا کہ اتنے جاندار کیڑوں کی زندگی اس کے آرام کے لئے جاتی

ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات اور باقی مخلوقات اس کے فائدہ کے لئے ہیں پس اگر کسی وقت اس کے فائدہ کے لئے کسی اور مخلوق کی زندگی کی اسے ضرورت ہوگی تو وہ اس کے لینے میں دریغ نہ کرے گا۔ دیکھو مثلاً پانی میں بے شمار باریک کیڑے ہوتے ہیں لیکن چونکہ پانی انسان کی جسمانی زندگی کے لئے ضروری ہے اس لئے کوئی شخص پانی کے استعمال سے اس وجہ سے نہیں رکتا کہ اس کے استعمال سے بے گناہ کیڑوں کی جان جاتی ہے پس جب انسان کی جسمانی زندگی کے بقا کے لئے حیوانات کی قربانی کی جاتی ہے اور کوئی شخص اس پر معترض نہیں حتیٰ کہ سخت ترین بسری خور بھی روزانہ اپنے ہاتھوں سے یہ قربانی کرتے ہیں تو انسان کی اجتماعی اخلاقی زندگی کے بقا کے لئے اگر کسی حیوان کی جسمانی زندگی کی قربانی کی ضرورت ہو تو اس سے رکنا ایک ابلہانہ بات ہے۔ یہ رحم ایک جھوٹا رحم ہے اور اسی قسم کا رحم ہے کہ کوئی شخص اپنے زخم کے کیڑوں کو اس واسطے نہ ہلاک کرے کہ ان کی جان جاتی ہے اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ اس رحم کے معنی ہیں کہ دو چیزوں کو رحم کی ضرورت ہے ایک انسان کو اور ایک حیوان کو۔ اور دونوں میں سے صرف ایک پر رحم ہو سکتا ہے بلکہ ایک پر رحم کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ دوسرے کو ہلاک کیا جاوے یعنی اگر حیوان پر رحم ہو تو انسان کی جاتی ہے اور اگر انسان پر رحم ہو تو حیوان کی جان یعنی بڑھتی ہے۔ اب بتاؤ ان میں سے کس کو اختیار کرو گے؟ کیا انسان کو ہلاک ہونے دو گے صرف اس لئے کہ کسی حیوان کی جان بچ جاوے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم قانون قدرت و قانون فطرت کے خلاف چلو گے اور اس صورت میں تم رحم نہیں ہو گے بلکہ ظالم کہلاؤ گے۔ انسان کی اجتماعی اخلاقی زندگی کے لئے جیسا کہ بسری ضروری ہے ویسا ہی گوشت کا مناسب استعمال بھی ضروری ہے پس کیا انسان کی اجتماعی اخلاقی زندگی پر موت وارد کرو گے اس لئے کہ کسی حیوان کی جسمانی زندگی

کو نقصان نہ پہنچے۔ دیکھو خوراک کا اثر انسان کے اخلاق پر یقینی اور قطعی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی خاص فرد میں یہ ظاہر نہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی قوم میں یہ فوراً ظہور پذیر نہ ہو مگر آہستہ آہستہ یہ اپنا اثر پیدا کرتا ہے اور بالآخر یقیناً یقیناً قومی خلق میں اپنا رنگ ظاہر کرتا ہے جتنی تحقیقات اور تاریخی شہادت اس کے مؤید ہیں اور کوئی عقلمند نہیں جو اس سے انکار کر سکے۔ ایک ظاہر بین شخص جس کی نظر عام طور پر صرف محسوسات تک محدود ہوتی ہے ان باتوں کو نہیں دیکھ سکتا مگر یہ ہر وقت اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں اور اسی قسم کے اثرات بالآخر اقوام کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی قوم جبری ہے تو کوئی بزدل کوئی جوش اور امنگ والی ہے تو کوئی ڈھیلی اور مدھم پھر کوئی صبر اور برداشت والی ہے تو کوئی جلد باز اور غیر مستقل مزاج۔ پھر کوئی سخت گیر اور سخت دل ہے تو کوئی حلیم اور نرم دل ہے۔ غرض کوئی کسی طرف جھکی ہوئی ہے تو کوئی کسی طرف۔ کیا خالق ہستی نے ان کو اس رنگ پر چھایا ہے یا نہیں بلکہ ان کو طرف سے تو سب کو اعلیٰ اور معتدل اخلاق کی طاقتیں ودیعت کی گئی ہیں اور یہ صرف بیرونی تاثیرات ہیں کہ جو کسی کو ایک طرف جھکا دیتی ہیں تو کسی کو دوسری طرف۔ پس ان پر غور کرنا اور ان کی حقیقت کو سمجھنا ہمارا فرض ہے اور ہم کو لازم ہے کہ ایسے طریق اختیار کریں کہ ہمارے فطری قوتی اور فطری طاقتیں تمام کی تمام معتدل راستہ پر نشوونما پائیں اور کوئی قوت نامناسب طور پر بڑھ اعتدال سے گزر کر دوسروں کو اپنے نیچے نہ دبائے اگر ہم اس معاملہ میں غفلت کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ہماری اجتماعی اخلاقی موت ہوگی۔ ان طرق میں سے ہماری خوراک کا درست ہونا بھی ایک نہایت زبردست طریق ہے۔ پس چاہئے کہ شراب استعمال کرنے والی اقوام غور کریں اس کا استعمال ان کے اجتماعی اخلاق پر بالآخر کیا اثرات پیدا کرے گا

اور کر رہا ہے۔ سو کھانے والی اقوام سوچیں کہ سور کا گوشت ان کو کھانے کی بجائے کیا بنا دیگا اور بنا رہا ہے۔ سبزیوں پر زور دینے والی اور گوشت کو کلیتہً ترک کر دینے والی اقوام تدبیر سے کام لیں کہ اس اسراف کا کیا نتیجہ ہوگا اور ہو رہا ہے۔ گوشت کا نامناسب استعمال کرنے والی اقوام خیال کریں کہ یہ عادت ان کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ بغیر غور اور تدبیر کے یونہی رحم رحم پکارنا انسان ہے مگر خدا را غور تو کرو کہ اس رحم کے کیا معنی ہیں۔ اس کے معنی ہیں انسان پر ظلم کرنا۔ ایک حیوان جو انسان ہی کی خاطر بنایا گیا ہے اس کے گلے پر چھری پھرتی ہوئی تم کو تکلیف دیتی ہے لیکن انسان کی اجتماعی اخلاقی زندگی پر موت وارد کرنا تم کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اسکی کیا وجہ ہے یہی کہ حیوان کی جسمانی زندگی نکلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو لیکن انسان کی اجتماعی اخلاقی موت دیکھنے کے لئے تمہاری ان آنکھوں میں طاقت نہیں۔ ایک مذبح جانور تمہارے سامنے ترپتا ہے اور تمہارا دل بھرتا ہے لیکن نسل انسانی کی اخلاقی زندگی کی مذبحی حرکات تمہیں نظر نہیں آتیں اس لئے تم کو اس کی پروا نہیں۔ سنو! تم ایک معمولی سپاہی کی زندگی پر جھوٹا ترس کھا کر ایک نہایت آزمودہ کار اور قابل جرنیل کو اپنے ہاتھوں سے کھورہے ہو۔ نہیں یہ مثال بھی غلط ہے کیونکہ ایک سپاہی اور جرنیل میں پھر بھی کوئی نسبت ہے لیکن ایک حیوان کی جسمانی زندگی اور نسل انسانی کی اخلاقی زندگی کے درمیان سچ پوچھو تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ پس نتائج پر غور کرو۔ جھوٹے جذبات کے پیچھے نہ چلو۔ خدا دار نسل شاہدہ اور تجربہ کی روشنی میں اپنی نظر سے کام لو۔ پھر تم اشیاء کی کنہ تک پہنچو گے اور تمہاری نظر حقائق کے پاتال تک چھیدتی ہوئی نکل جائیگی +

ہاں یہ بھی تو غور کرو کہ کوئی مذہب و ملت ایسا نہیں کہ جس کے سلف

گوشت خوری سے پرہیز کرتے ہوں اور صرف بسزیوں پر گزارہ کرتے ہوں۔
 آج ہندو مذہب بسزی خوروں میں سب کے نمایاں حیثیت رکھتا ہے مگر
 کون نہیں جانتا کہ ہندوؤں کے بزرگ اور ان کے مذہب کے بانی گوشت
 کھاتے اور خوب کھاتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں میں اس وقت بعض
 بسزی خوری کی طرف مائل نظر آتے ہیں اور گوشت خوری کو ظلم ڈار دیتے
 ہیں مگر کیا یہ سچ نہیں کہ مسیحیت کا بانی گوشت خور تھا اور بنی اسرائیل
 کے تمام گذشتہ انبیاء گوشت کھاتے تھے۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ اس
 حقیقت کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ ایک جانور کی جسمانی زندگی نسل
 انسانی کی اخلاقی زندگی کے مقابلہ میں قربان کر دینے کے قابل ہے ؟

قابل توجہ موصیان

جو احباب اپنی وصیت کے حساب میں روپیہ بھیجتے ہیں۔ چونکہ مفصل پتہ تحریر نہیں فرماتے
 دسٹریکٹ یا تو صحیح انداز کے واسطے بہت سادہ وقت ضائع ہوتا ہے اور وقت ہوتی ہے۔ اور یہ غلطی سے
 کسی اور ... .. شخص کے حساب میں روپیہ دے دیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ
 نمبر وصیت تحریر فرماتے ہیں۔ اور وہ غلط ہوتا ہے۔ بعض موصی پتہ اپنا نام تحریر فرماتے ہیں۔ اور نمبر وصیت
 نہیں لکھتے۔ حالانکہ ایک نام کے کئی موصی ہو سکتے ہیں۔ بعض نے اپنی اہلیہ کا نام نہیں لکھا اور کتابوں میں
 میں نام ہوتا ہے۔ پس ان تمام وقتوں کو رفع کرنے کے لئے روپیہ بھیجتے وقت نام و وصیت۔
 اصل و مال سکونت اور نمبر وصیت نوٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر نمبر وصیت معلوم ہو
 تو دفتر سے معلوم کر لیا جاوے ؟

افسر مقبرہ بہشتی

گوشتوار آه و آخر اجابت بیخود جاست صد یکن آفرین - قادیان - بابت ماه جنوری ۱۵۱۴

10

روايت

۱۲۴

[illegible]

فاضل صیغه بابت صدر انجمن احمدیه بابت ماه جنوری ۱۹۱۹

۳	۱۲	۱۳۱	برادران باقی
۴	۸	۶۵۳۱	مدرسه احمدیه
۱۱	۸	۱۳۰۲۹	بیت لیل
۳	۱۵	۲۵۴	مهم
۱۰	۵	۲۵۹	بیتانی
۶	۲	۲۹۹۰	شفقات
۰	۱۲	۳۰۲۲	صدقات
۲	۱	۳۱۴۲۲	میزان

باقی صیغه بابت صدر انجمن احمدیه بابت ماه جنوری ۱۹۱۹

۴	۲	۱۰۸۰۲	تسلیم
۴	۳	۶۲۱۱	اشاعت اسلام
۸	۱۱	۱۰۱۹۵	مقره بهشتی
۸	۲	۸۲۲۱	مسکین
۸	۲	۱۴۳۰	زکوة
۶	۲	۳۹۰۲	مستقل فند
۰	۳	۴۵۸۹	امانت اندرونی
۰	۰	۹۵	میردنی
۰	۹	۶۴۶	برادران احمدیه
۰	۴	۳۵۱	از ملازمین پراگوش فند
۵	۴	۳۵۱	از انجمن پراگوش فند
۴	۹	۵۰۵۲۸	میزان
۲	۱	۳۱۴۲۲	فاضل
۳	۸	۱۸۸۰۶	باقی
۶	۸	۱۲۱۹۶	پیشگی
۹	۱۵	۶۶۰۹	اصل باقی

محاسب
عبد الفتی

ناظر
محمد اشرف

۳	۱۲	۱۳۱	برادران باقی
۴	۸	۶۵۳۱	مدرسه احمدیه
۱۱	۸	۱۳۰۲۹	بیت لیل
۳	۱۵	۲۵۴	مهم
۱۰	۵	۲۵۹	بیتانی
۶	۲	۲۹۹۰	شفقات
۰	۱۲	۳۰۲۲	صدقات
۲	۱	۳۱۴۲۲	میزان
۴	۲	۱۰۸۰۲	تسلیم
۴	۳	۶۲۱۱	اشاعت اسلام
۸	۱۱	۱۰۱۹۵	مقره بهشتی
۸	۲	۸۲۲۱	مسکین
۸	۲	۱۴۳۰	زکوة
۶	۲	۳۹۰۲	مستقل فند
۰	۳	۴۵۸۹	امانت اندرونی
۰	۰	۹۵	میردنی
۰	۹	۶۴۶	برادران احمدیه
۰	۴	۳۵۱	از ملازمین پراگوش فند
۵	۴	۳۵۱	از انجمن پراگوش فند
۴	۹	۵۰۵۲۸	میزان
۲	۱	۳۱۴۲۲	فاضل
۳	۸	۱۸۸۰۶	باقی
۶	۸	۱۲۱۹۶	پیشگی
۹	۱۵	۶۶۰۹	اصل باقی

10

ریو لو ان بن

۲۹۷

[illegible]

بقایا صیف حیات یکم مارچ ۱۹۱۹				تفصیل		میزان		باقی نزد امین		باقی صیف حیات یکم مارچ ۱۹۱۹		تفصیل		میزان	
۹۶۲۵	۱۰	۱	۱	تفصیل	۱	۱	۱	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۸۶۱۲	۵	۸	۸	ساکین	۸	۸	۸	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۶۳۹۰	۸	۱۵	۱۵	اشاعت	۱۵	۱۵	۱۵	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۰۵۱۹	۱	۲	۲	موقوفه	۲	۲	۲	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۸۰۵	۱۳	۸	۸	موقوفه	۸	۸	۸	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۳۹۰۲	۲	۲	۲	موقوفه	۲	۲	۲	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۴۱۲۲	۳	۰	۰	امانت اندونی	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۹۵	۰	۰	۰	بیرونی	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۲۶۹	۶	۹	۹	برادران احمدیه	۹	۹	۹	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۹۹۶	۱۰	۰	۰	پراچیت فند	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۹۰۲	۱	۰	۰	برادران بانی	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۵۰۳۲۶	۱۳	۸	۸	میزان	۸	۸	۸	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۳۳۸۵۲	۳	۶	۶	نسبتی فاضل	۶	۶	۶	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۶۳۹۲	۱۱	۲	۲	شعاعی پیشگی	۲	۲	۲	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۲۹۳۱	۸	۶	۶	شعاعی پیشگی	۶	۶	۶	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۲۶۳	۲	۸	۸	باقی نزد امین	۸	۸	۸	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
باقی صیف حیات یکم مارچ ۱۹۱۹				تفصیل		میزان		باقی نزد امین		باقی صیف حیات یکم مارچ ۱۹۱۹		تفصیل		میزان	
۶۵۹۴	۱۱	۱۱	۱۱	مدرسه احمدیه	۱۱	۱۱	۱۱	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۲۵۴۶	۱	۱۱	۱۱	بیت المال	۱۱	۱۱	۱۱	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۳۹۶۰	۱۰	۹	۹	صدقات	۹	۹	۹	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۵۸۴۰	۶	۲	۲	موقوفات	۲	۲	۲	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۳۶۲۶	۱۵	۹	۹	تعمیرات	۹	۹	۹	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۲۰۰	۲	۱۰	۱۰	بقایا	۱۰	۱۰	۱۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۳۳۸۵۲	۳	۶	۶	میزان	۶	۶	۶	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
تفصیل رقم پیشگی				تفصیل		میزان		باقی نزد امین		باقی صیف حیات یکم مارچ ۱۹۱۹		تفصیل		میزان	
۱۱۰۵	۸	۶	۶	تفصیل	۶	۶	۶	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۰۸۸۵	۸	۶	۶	بیت المال	۶	۶	۶	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۲۴۰۰	۰	۰	۰	موقوفه	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۲۳۵	۰	۰	۰	برادران احمدیه	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۳۹۶	۰	۰	۰	دفتر سکری	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۵۰	۰	۰	۰	طاول	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۱۰۰	۰	۰	۰	اشاعت و اقام	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۶۰۰	۰	۰	۰	تعمیرات	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۲۵۰	۰	۰	۰	بقایا	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۵۰	۰	۰	۰	بقایا	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۳۱۰	۰	۰	۰	بقایا	۰	۰	۰	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱
۱۲۹۳۱	۸	۶	۶	میزان	۶	۶	۶	باقی نزد امین	۱۲	۲۳	۱۴	تفصیل	۱	۱	۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اردو فربو یو ایف بیہ قادیان

مکرم بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرا خیال خیال ہے کہ انجمن کے تمام ممبروں کو اب تک حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام اس ارشاد کی اطلاع نہیں جو ان الفاظ میں ہے کہ ”اگر خدا نخواستہ یہ رسالہ کم تو بھی اس جملہ سے بند ہو گیا تو یہ واقعہ اس سلسلہ کیلئے ایک ماتم ہو گا“ وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہر ایک ارشاد کی تعمیل تمام ائمہ و کرام پر لازم ہے۔ مجموعہ یقین ہے۔ انجمن کے تمام ممبروں کو سائیں اور حضرت اقدس کے ارشاد کے مطابق خود بھی سالہ کی اشاعت میں پورا حصہ لینے کا وعدہ کرنا چاہیے اور اب کو بھی جو آپ کے قریبوں اور اب تک رسالہ کے خریدار نہیں ہوئے۔ اس رسالہ کی اطلاع دیکر اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینے اردو رسالہ کی قیمت چار سالانہ اور انگریزی کی یہ رسالہ ہر سال کے اجراء کے وقت پیشگی وصول ہونی ضروری ہے۔ یا پہلا پر قیمت مذکور میں دی لی بھیجا جاسکتا ہے۔
نوٹ: اگر کسی بھائی کو رسالہ کی پوری قیمت بخوبی طاقت نہ ہو (اگرچہ ہر سال نہ کوئی رقم نہیں) تو ایک دوسرے سے ملکر ایک ایک سال خریدیں مگر کسی بھائی کو اس کا اخیر سے علیحدہ نہیں رہنا چاہیئے۔
آپس کا ایک فربو یو ایف بیہ

شرح اجرت اشتہارات فربو یو ایف بیہ

سیما	پورا صفحہ	نصف صفحہ	چوتھائی صفحہ	ایک سطر
انگریزی	اردو	انگریزی	اردو	انگریزی
۱۰	۵	۵	۵	۵
۱۰	۵	۵	۵	۵
۱۰	۵	۵	۵	۵
۱۰	۵	۵	۵	۵
۱۰	۵	۵	۵	۵
۱۰	۵	۵	۵	۵
۱۰	۵	۵	۵	۵

تمام درخواستیں دفتر میگزین قادیان ضلع گوردوارہ پورانی چاہئیں

امراض مستورات کی دوا

عورتوں کی بیماری میں نہایت ہی مفید مارکین ملک کی مشہور دوائیں دائی برنیم اور یدرک کی قدیم زمانہ کی مشہور دوائیں اسوک وغیرہ کئی ایک دوائیوں کو ملا کر یہ دوا تیار کی گئی ہے اور اسکی آزمائش بھی واقعی طور سے ہوتی آئی ہے یہ ہر اقسام کے امراض مستورات کی دوا ہے۔ کمزور رحم (بچہ دان) کو طاقت دیتی ہے اور صاف رکھتی ہے اس لئے رحم کی کل بیماریوں میں فائدہ کرتی ہے اس سے حیض کی خرابی یعنی کم زیادہ دنوں میں حیض ہونا کم پیڑو جانگلوں اور سر میں درد ہونا جی متلانا وغیرہ دور ہوتا ہے قیمت ۶۰ محمولہ ایک ۶۰ دیکھئے جناب غلام جیلانی محمد عبداللطیف صاحب سوداگر شہر ناگپور کیا تحفہ فرماتے ہیں میرے مکان میں عرصہ ۲ ماہ سے رحم کی بیماری کی تکلیف تھی مریضہ بہت ہی کمزور ہو گئی تھی حکیموں اکثروں نے بہت کچھ علاج کیا مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اب ہوسٹیلر سے درجے کا تپ دقہ بھرنے کی انتہا آخر یوس ہو کر آپ کی بنائی ہوئی امراض مستورات کی جیسی شاپ ناگپور سے خرید کر استعمال کرایا خدا کی عنایت سے پہلے ہی روز سے پیٹ کا درد کم ہونے لگا بہت جلد فائدہ ہوا۔ ماہواری حیض بھی خلاصہ ہوا ایک شیشی کے استعمال سے سفید رطوبت جو روزانہ جاری رہتا تھا بند ہو گیا اب دوسری شیشی شروع کرادی گئی ہے مریضہ کو طاقت بھی آگئی اور چہرہ پر رونق بھی معلوم ہوا ہے میری اس تحریر کو خدا واسطے شہتر کر دیجئے تاکہ بچاوی ہندوستانی عورتیں اس دوا سے فائدہ اٹھائیں۔

فصلی بخار اور طحال کی دوا

آج کل سینکڑوں شہر فصلی بخار اور طحال کی دوا کا آپ دیکھتے ہونگے انہیں غموگنہن ہستی ہو اسلئے یہ دوا بخار کو کچھ وقت تک رکھتی ہے لیکن آرام نہیں کر سکتی میں ایسے بخار کیلئے ڈاکٹر امیں کے برص کی فصلی بخار کی دوا چند روز میں ایک دم آرام کر لیا خاص دعویٰ ہستی ہوا اور عوام کے فائدہ کو مد نظر رکھ کر قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے اس میں تین خاص صفتیں ہیں ۱) یہ لیسر کے کیڑوں کو مارتی ہے (۲) یہ خون کو گارٹھا کرتی ہے (۳) یہ تلی کو گلاتی ہے قیمت شیشی کلاں ۱۲ شیشیہ ۸۰ محمولہ ایک ۸۰ اور ۱۰۰ ڈاکٹر امیں کے برص نمبر ۵ تارا چند دت اسٹریٹ کلکتہ